禮記補注

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

禮記補注

李調元撰

本館據函海本排
印初編各叢書僅
有此本

禮記補註

禮記補註序

雲莊禮記集說十卷。元陳澔撰。澔字可大。都昌人。雲莊、其號也。其書成于至治壬戌。朱彝尊經義考作三十卷。今本十卷。坊賈所合併也。初。延祐科舉之制。易、書、詩、春秋、皆以宋儒新說與古註疏相參。惟禮記則專用古註疏。蓋其時老師宿儒猶有存者。知禮不可以空言解也。澔成是書。又在延祐之後。亦未爲儒者所稱。明初。始定禮記用澔註。胡廣等修五經大全。禮記亦以澔註爲主。用以取士。遂誦習相沿。蓋說禮記者。漢唐莫善於鄭孔。而鄭註簡奧。孔疏典贍。皆不似澔註之淺顯。宋代莫善於衞湜。而卷帙繁富。亦不似澔註之簡便。又南宋寶慶以後。朱子之學大行。而澔父大猷師饒魯。魯師黃幹。幹爲朱子之壻。遂藉考亭之餘蔭得獨列學官。如今定制所尚是也。余少習舉子業。先大夫卽授以陳氏集說。余受而讀之。以其間穿鑿附會。並及掛一漏萬之處。頗不愜於心。因遍採說禮諸家。爲之補註於上。以備參考。合之各得若干條。因輯爲四卷。夫說禮之家一百四十四人。求其多不傷煩。少不傷簡。則衞湜之後。斷推陳氏。微嫌鄭孔。概行刪汰。此說禮者所以不能無歉然也。余之補所以補陳氏也。而諸書說有可引者。亦參考而互證之。使陳氏無竹垞兎園之譏。由蒙訓而入經術。起陳氏於今日。亦應所俛首而心肯者乎。西蜀李調元雨村識。

禮記補註卷一

曲禮

曲禮曰毋不敬儼若思安定辭安民哉

釋文曲禮委曲說禮之事此卽古禮之篇名也古禮已亡小戴記其所聞仍以曲禮名篇

該括一書儼若思敬之見於行者安定辭敬之見於言者所謂脩己以敬也安民哉所謂脩己以安人安百姓也禮記事雖繁多不出乎此三者故小戴以之冠首

敖不可長

敖說文作傲隸作敖游也从放出之義俗作敖非

狠毋求勝

狠本音寢犬鬬聲之名今借作人之忿爭曰狠譬猶乃多疑獸之名今借作人之不決曰猶狠字見於五經只此

若夫坐如尸立如齋

所謂入門如承大祭也禮莫大於祭故以尸齋比之

夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也

親疏、父子有親也。嫌疑、夫婦有別也。同異、長幼有序也。是非、君臣有義也。陳氏引疏。專以五服言。疑未確。

猩猩能言。不離禽獸。

禽字從内。内音蹂。爾雅釋獸。貍、狐、貙、豝、貔。其跡内。疏。内、蹯掌也。此四獸之類。皆有掌蹯。其指頭著地處名内。白虎通。禽、鳥獸總名。言爲人禽制也。陳氏注本此。孔穎達云。王用三驅。失前禽。則驅走者亦曰禽。干越志。禽即獸也。兩翼爲禽。四足爲獸。釋文別本作不離走獸。後人妄加也。又韻會。鳥獸未孕亦曰禽。八十九十曰耄。

一本作八十曰耄。九十曰旄。按。耄、說文作薹。年九十曰薹。又釋名。七十曰耄。頭髮白。耄耄然也。與薹同。又作薹。與旄同。周禮秋官。再赦曰老旄。孟子。反其旄倪。古文通用。此乃後人因說文而妄加。不知其重疊也。

凡爲長者糞之禮。

陳氏引少儀云。掃席前曰拚。義與糞同。又拚席不以簣。按。糞字各書不一。集韻作蕞、蠪、棄、坋、壤、戴、燐、韻會本作糞。隸作糞。或作攘。亦作拚。又作埽。玉篇作糞。海篇作糞。字彙補作糞。古文作糞、糞一字而形各異。未有如糞字之多者。陳氏止引少儀。未爲詳備。

斂髮毋髽。

古本髭作肆。按髭、一名髮。音被。益髮也。言人髮少。聚他人髮益之也。儀禮。主婦被褍。注讀爲髮鬄。古者或剔賤者刑者之髮、以被婦人之紒爲髢。因名髮鬄焉。詩鄘風。不屑髢也。左傳哀十七年。初公自城上。見巳氏之妻髮美。使髡之以爲呂姜髢。類篇作鬄髢。卽今之假髮也。吉時以纚韜髮。凶則去纚而露其髻。故謂之髽。檀弓。魯婦人之髽而弔也。是也。斂卽纚也。言不用益髮也。

不同椸枷。

古本枷作架。按內則注云。植者曰榫。橫者曰枷。枷與架同。爾雅釋器疏。凡以竿爲衣架者多施。據此。則椸枷應作施架。施音弛。又音弛。揚子方言。楊前几也。趙魏之間謂之施枷。今俗多作打穀連枷及項械之枷。不與度物之枷通矣。

共飯不澤手。

古本澤作擇。陳注。謂古之飯者以手。與人共飯。摩手而有汗澤。人將惡之而難言。按。疏以手宜潔淨。不得臨食始捼莎也。此似近禮。如謂古之飯者以手。則飯黍毋以箸。及羹之有菜者用梜。何以稱焉。箸與櫜同。匙、箸、飯具。見於史記。無切肉。又不置櫜。梜猶箸也。見廣韻。今人謂箸謂梜提。是漢以前已有之。古人雖質魯。未有舍匙箸不用而以手者。手容恭之謂何。則從注捼莎爲是。再按。手字古人多活用。如檀弓。子手弓而可。公羊傳。曹子手劒而從之。則從以手執器之義。亦可謂不論何器俱手。不擇飯器也。又乾肉不齒決。註謂治之以手。亦疑非。

笑不至矧。怒不至詈。

陳氏注。齒本曰矧。按。矧本音哂。作哂解亦通。言不但不大笑。亦不微笑也。韻會。正斥曰罵。旁及曰詈。言不但不正斥。亦不旁及也。

獻鳥者佛其首。

陳氏注。轉捩其首。恐其喙之害人也。按。佛、古本作拂。禮記拂字多作佛。學記。其施之也悖。其求之也佛。俱作逆戾之拂讀。今直以佛作捩轉解。疑未確。

急繕其怒。

舊讀繕爲勁。陳氏從呂說。讀如字。言作而致其怒。按周禮夏官繕人注。繕之言勁也。以其所掌弓弩有堅勁而善堪爲王用者。據此。則繕本作勁解。不必讀作勁也。

頭有創則沐。身有瘍則浴。

創、古文瘡字。瘍、注、古本作瘁。按說文。瘍音陽。頭創也。左傳襄十九年。荀偃瘴疽。生瘍於頭。疏。瘍、頭創也。既言創。不言瘍。作瘁似是。周禮天官。夏時有瘁疥疾。詩小雅。癵憂以瘁。瘁、病也。

爲其拜而菱拜。

菱、釋文、盧本作蹭。按。菱音挫。謂介者有甲。其身難以挫折。朱子訓枝挂。是也。作蹭拜。則近踞矣。

國君不名卿。老世婦至士不名家相長妾。

此皆以主家事之臣妾言。老、卽趙魏老之老。以先君所遺。故不名。世臣、猶言世僕。以父在時所使。故不名。家相長妾、妾之有子而年長。理家事。故不名。

韠屨素簚。

釋文。古本又作幭。莫歷反。音覓。按幭字亦作簚。覆車笭也。亦作覆軨。儀禮作辟。既夕禮也。主人乘惡車。白狗辟。是也。周禮作羃。春官大羃。鹿淺幂。然幂幵幎俱字異而義同。笭、音靈。車籠也。詩大雅。鞹鞃淺幭。傳言覆式。與比同。又作幕。

臨諸侯眕於鬼神。

陳氏引呂注。猶畦畛之相接。按爾雅釋言。眕、致也。天子巡狩至諸侯之國。必使祝史致祭鬼神。又一本眕作祇。

庶人僬僬。

陳氏引呂注。僬僬雖無所考。大抵趨走促數不爲容之貌。按。僬僬二字。見荀子不苟篇。誰能以己之僬僬。受人之棫棫。音作卽肖切。明察也。此從子消切。體蹙也。義雖不同。不得無所考。

梁曰蘼芜。穉曰明粢。

釋文。古本無穉曰句。又一本明粢作明梁。按。梁似粟而大。穉、關中謂之糜米。爲黃米。本二種。以明粢作明梁。古本誤也。本草。穉卽穄。一名粢。故曰明粢。

羽鳥曰降。四足曰漬。

降讀戶江切。音缸。落也。陳氏失注。漬、疾智切。音胾。注謂獸相濺汗而死。按此段目天子。以及下段。皆言人死之名。不應脫言鳥獸。疑亦謂人之死于鳥獸者。故下言死寇曰兵。

庶人之摯匹。

匹陳注音木。按小爾雅。倍兩謂之匹。前漢書。布帛廣二尺二寸爲幅。長四丈爲匹。俗作疋。疑卽布帛也。陳氏讀作騖。未知何據。

棋。

棋、陳氏注。形似珊瑚。味甜美。一名石李。按內則菱棋疏梨屬。其味不善。疏云。棋、法也。婦人有法。故以爲贄。二說不同。疑有二種。考正字通本作枸。石經作棋。一名雞距子。一名木屈櫟。梵書謂之木蠶。然詩南山有枸。疏如白楊子。又一種也。

檀弓

布幕衆也。縿幕魯也。

幕、一本作辟。按幕、音莫。說文。帷在上曰幕。辟、音覓。車上覆笭也。音義各不同。

士之有誄。自此始也。

陳注。二人遂赴鬬而死。按記言馬驚敗績。公隊。佐車授綏。公曰。末之卜也。言卜國微末。無勇也。縣賁父

曰。他日不敗績。而今敗績。是無勇也。遂死之。是縣賁父見公責卜國無勇。故死之。並未言卜國亦死也。注者何所據而言二人並死乎。此春秋莊公十年事。有經無傳。何從知之。孟子孟賁注。勇士也。書賁衣虎賁傳。虎賁以勇士事。樂記。粗厲猛起奮末廣賁之音作。而民剛毅。賁之爲言勇也。亦怒氣充實。剛毅之象也。誄者。累次其實行以爲諡。有誄則有諡。是賁父之賁。卽其諡也。然則士之誄自縣賁父始也。卜既無勇國。亦非諡。不得並言二人。

古也墓而不墳。

陳注墳塋域曰。方言。凡葬無墳謂之墓。有墳謂之塋。又平曰墓。射曰冢。高曰墳。

華而皖。大夫之簚與。

簚、陳訓簟也。按。說文。簚、牀棧也。爾雅釋器。簚謂之第。注。牀板也。與詩小雅下莞上簟之簟不同。簟、竹席也。與簚自是兩物。今訓爲簟。誤矣。又皖字兩見。毛詩有皖其實。皖彼牽牛。言實也。明也。徐邈又音皖爲刮。刮削節目。使其皖皖然好。疑未是。

邾婁復之以矢。蓋自戰於升陘始也。

婁、陳氏引釋云。邾人呼邾聲曰婁。故曰邾婁。按蘇氏演義。時人以無分別者爲邾婁。不辨邾婁。小國微小之人。不能分別也。六書故。春秋邾國號邾婁。蓋言愚昧也。又繫馬曰維。繫牛曰婁。凡山形連延。中忽斷絕曰陘。

魯婦人之髽而弔也。自敗於臺鮐始也。

臺鮐、春秋傳作狐鮐。臺字當爲壺字之誤。

死而不弔者三。畏厭溺。

陳註。謂畏懼而不知所出。多自經於溝瀆。此眞爲死於畏。似難專指戰陳無勇。他謂鬬狠亡命曰畏。按畏古文與威通用。尙書。自我民明威。周禮。夫角之中恆當弓之畏。註畏作威。作亡命之說亦通。

曾子之喪。浴於爨室。

爨、七亂反。音竄。今之竈也。浴用湯。故就炊爨之所。曾子反席未安而沒。未有遺命。故權從其儉也。陳氏謂士喪禮浴於適室。無浴爨室之文。疑曾元從非禮而賤其親。未必然也。又按。掘中霤而浴。毀竈以綴足。謂死而掘室中之地作坎。以牀架坎。浴尸於上。令汁入坎。死人令強。足辟戾。不可著屨。故用毀竈之甓綴足。令直。可著屨。是近竈而浴亦禮也。

子張病。召申詳而語之。

註。太史公傳曰。子張姓顓孫。今曰申詳。周秦之聲。二者相近。未聞孰是。正義云。言申與顓聲相近也。按。顓孫自是復姓。申詳、其名。不必疑申與顓姓之異聲也。

大功不稅。

過時而追爲之服曰稅。古禮經語。故曾子駁之。

徒使我不誠於伯高。

孔子之使未至。冉子攝束帛乘馬而將之。子言己之禮未到。而用他人代行禮。所謂吾不與祭如不祭也。不誠應如此解。

蟻結於四隅。

蟻、陳註言於褚之四角。畫蚍蜉之形。交結往來。按。蟻裳見書顧命。古人多以畫裳。本作螘。其大者別名蚍蜉。

不爲魁。

魁、首也。史記天官書註。魁、北斗第一星。故今人謂第一爲魁。謂從父兄弟之仇不爲首也。故云。主人能則執兵而陪其後。陪、隨也。

填池。

今人於棺前設奠池。以鐵爲之。如鼎而四足。曰池子。疑卽此。填、奠也。池、徹也。不宜作音。

夫祖者。且也。

且當作徂。祖者、徂也。言往也。卽喪事有進而無退之義。下且字一句。言暫且反。當終往也。

飯於牖下。小斂於戶內。大斂於阼。殯於客位。祖於庭。葬於墓。

陳氏引士喪禮。小斂在戶之內。大斂出在東階。未忍離其爲主之位也。主人奉尸斂於棺。則在西階矣。

掘肂於西階之上。肂、陳也。謂陳尸於坎也。按。斂、襄也。用布絞以束之。阼、東階。主階也。客位西階也。爲主、指主階也。主位、謂重也。重、主道也。士重木三尺。始死、作重以依神。殷禮。始殯時。置重於殯廟之庭。既成虞。則綴此重而埋於新死行殯之廟。周人虞則徹重而埋之。檀弓所謂殷主綴重。周主重徹也。此殯時所有之事。陳氏訓作大斂未忍離爲主之位。非此時未有主也。又訓肂爲陳。按。肂音四。坎也。士喪禮。掘肂見衽。註。埋棺之坎也。凡置棺於肂中而塗之。謂之殯。訓作掘陳。則難通矣。由此以往。皆一節遠一節。故曰祖者徂也。

五十以伯仲。

陳註。朱子引儀禮賈公彥疏云。小時便稱伯仲某甫。至五十。乃去某甫而專稱伯仲。此說爲是。如今人於尊者不敢字之。而曰幾丈。是也。按此係孔穎達疏文。正與賈說相反。陳氏誤記。

經也者。實也。

經、音髽。儀禮苴絰。在首曰首絰。在腰曰要絰。首絰象緇布冠之缺項。註作缺項。非。要絰卽絞帶也。又有參革帶。陳註引朱子。首絰大一搤。要絰較小。絞帶又小。絞帶象革帶。一頭有彊子。以一頭串於中而束之。按。搤音厄。滿手曰搤。註謂是拇指與第二指一圍。似非彊環也。或作韌。卽韌子也。實、言實以表哀。非虛文也。陳氏言有忠實之心。亦迂。及葬毀宗躐行。

毀宗、應謂毀宗廟之邊牆。故曰蹠行。註引疏。訓毀爲毀廟。訓蹠爲蹠壇。恐非。廟豈可因葬而毀之乎。壇豈可蹠乎。

請粥庶弟之母。

粥、陳氏引鄭氏註。謂嫁之也。妾賤。取之曰買。意謂妾賤。嫁之而使人買也。按荀子儒效篇。魯之粥牛馬者不豫賈。王制亦有田里不粥之文。皆訓作賣。售人之物曰賣。並無訓爲嫁及買者。急就章出曰賣。入曰買。妾賤取之曰買。意用曲禮買妾不知其姓則卜之之買以訓粥。而不知粥人之母則言賣。

卜人、師扶右。射人師扶左。

卜人。自應主應氏說。作卜筮之人。與下射人皆平日役令左右之人。故仍用之。君疾時。卜人主休咎。故卽用以扶之也。若讀作僕。則此時安用御車之人乎。

喪具君子恥具。

絞紟衾冒之屬。死而后制。若棺衣之屬。慮倉卒爲變。而先制。今人皆習爲故常。儼然對其親而爲之矣。仁人不忍先死其親。故曰一日二日而可爲也者。君子弗爲也。恥字當作不忍解。然則倉卒不備奈何。曰準六十歲制。七十時制之禮。不使親知而備。所謂亡於禮者之禮也。其動也中矣。

瓦不成味。

味、陳註音沫。註。當作沫。皆非也。沫音末。本末之末也。味音未。未必之未也。自是兩字。沫、黑光也。味、滋味

也義各不同

公叔木

木、春秋傳作戍註木當爲朱非

宋襄公葬其夫人醢醢百甕

此言明器而用人器且實之故曾子非之

孟獻子之喪司徒旅歸四布

陳註稱左傳叔孫氏之司馬鬻戾今孟獻子之喪亦有司徒是家臣亦有司馬司徒也按司馬司徒特供其役未必遂設其官然卽可見僭妄而夫子曰可以時人方貪而獻子獨能使旅下士歸還四方所賻之布其廉猶可取也旅歸四布四字見檀弓良史筆法

讀賵

穀梁傳歸死者曰賵歸生者曰賻讀者讀方版所書助葬人名與物於柩前也既曰物則不獨車馬曰賵矣曲禮書方雜記出乃包奠而讀書皆是也

飲食衎爾

衎、安定也陳註謂喪下當有如之何否則問當聞記者之畧按文勢衎爾下亦當有闕文檀弓章法最密非記者之畧也

葬也者藏也。

此譏今人封壤爲墳並樹之非禮。

馬鬣封之謂也。

鬣、馬領毛也。按斧形與馬鬣不似。殆取其毛舉之意。言草創也。則孔子之墳方創爲馬鬣封。今人概謂墳曰馬鬣。非是。

池視重霤。

柳、車池也。如銅池承霤。又埋柩曰窆。窆坎曰池。

歲一漆之。

漆、木汁可髹物也。今人棺用漆本此。

衽每束一。

註。衽、今小要。衽、或作絟。或作紝。古者棺不用釘。惟以皮直二橫三束之。衽、陳註。形如今之銀則子。兩端大而中小。漢時呼爲小要。不言何物爲之。其亦木乎。合棺與蓋。鑿木置衽。按銀則子、意卽今之銀定也。

豻衣。

豻作緇。側其反。又作純。

子顯以致命於穆公。

註。盧氏云古者命字相配。故顯當作韅。公子縶之字也。

殷練而祔。周卒哭而祔。

陳氏引孝經曰。爲之宗廟。以鬼享之。孔子善殷之祔者。以不急於鬼其親也。按左氏傳。特祀於主。烝嘗禘於廟。謂祔後主反殯宮。至喪畢乃還新廟。大戴禮諸侯遷廟禮。奉衣服。由廟而遷於新廟。此廟實爲殯宮。顧命諸侯出廟門俟。孔傳曰。殯之所處曰廟。又士喪禮。巫止於廟門外。註。凡宮中有鬼神曰廟。賈疏。廟門者。士死於適室。以鬼神所在則曰廟。故名適寢曰廟。然則祔廟者。實祔於殯宮。非宗廟也。

塗車芻靈。

與孟子始作俑者其無後乎。皆孔子之言。而其詞不同。塗車、陳註謂以泥爲車。按。塗如塗畫之塗。如今之刻木爲車。或剪紙爲車之類。皆上加采畫以象車。車工爲多泥似難成。卽燒瓦爲之。陶人亦未有能者。不知何所據。芻、註云。束草爲人形。以爲死者之從衞。如此。則與以木爲人何異。孔子何以稱善。按芻、藁也。卽生芻一束之芻。言以藁結爲靈坐。如今以藁爲架。象宮室形。上以紙糊之。謂之靈位。是也。

進人若將加諸膝。退人若將隊諸淵。毋爲戎首。

加諸膝。愛如赤子也。戎首。首先起事也。

設蕢翣。

蕢、周禮作柳。死時柳車也。

故子之所刺於禮者。亦非禮之訾也。

荀子不苟篇。直指舉人之過惡。非毀疵也。韻會。疵毀、今人相承作訾毀久矣。又管子形勢篇。毀訾賢者之謂訾。

杜蕢洗而揚觶。

春秋傳作屠蒯洗而媵觶。按。媵、送也。宜作揚。

使吾二婢子夾我。

夾我。使狗葬也。尊巳、陳乾昔之子也。不從父之亂命。與魏顆同。

公輸若方小斂。般請以機封。

般、若之族。孟子。公輸子之巧。於此可見。

與其隣重汪踦往。

隣、或作談。重、當作童。春秋傳作童汪踦。

殺人之中。又有禮焉。

指朝不坐、燕不與、殺三人、爲禮。非謂每斃一人揜其目爲禮也。

曹桓公葬於會。

桓公謚宣。言桓。聲之誤也。

進書。

弔書也。今人遣弔有書。始此。

于昭惠伯爲介。及郊。爲懿伯之忌。不入。

爲、左傳作遇。忌、仇也。言及郊始遇仇也。敬叔嘗殺懿伯。惠伯叔父也。若作忌日。豈惠伯于受命之日不辭而此乃不入乎。自應從左傳。

畫宮而受弔焉。

畫宮應作圖其形於宮。疑卽今之影堂。若單作畫宮室之位。則豈無宮室設位。何以畫爲。疑陳註未確。

齊莊公襲莒于奪杞梁死焉。

鄭注春秋傳。杞植、華還、載甲夜入且于之隧。隧、奪、聲相近。或爲兌。梁卽植也。按左傳杜註。且于、莒邑。隧、狹路。鄭氏引以證經。云隧奪聲相近。又云或作兌。據此。則奪非也。又賅、古奪字。兌卽賅之省文。周書。賅攘矯虔。言強取也。今本作奪攘。陳澔失考音兌。以爲地名。誤矣。奪、徒活切。隧、徐醉切。字書並無奪音。

哀公欲設撥。亟爲檒沈故設撥。

舊說以撥爲紼。陳氏引方說。謂撥雖無所經見。然以文考之。爲檒沈故設撥。則是以手撥檒沈而纚於道也。先儒以爲紼。失之矣。今按方說如此。亦未知是否。闕之可也。按史記孔子世家。會于夾谷。齊有司請奏四方之樂。于是旍旄羽祓。矛戟劍撥。鼓譟而至。索隱。撥、房越切。音伐。謂大楯也。不得云無所經見。

諸侯輴而設幬、幬大路之素幬也。索隱謂車蓋素帷。疑撥卽天子陳設之喪具。如前章云設披設旐之屬。故云設紼。言執不言設。如前章執引執紼是也。

季子皐葬其妻。犯人之禾。申祥以告曰、請庚之。至買道而葬。

庚、買也。謂犯人之禾。請償其直。故云買道而葬。後難繼也。後世出葬用大紙錢。名曰買路。疑本此。

夫子之母名徵在。

卽顏氏母名也。昌黎文引此。

邾婁考公之喪。

考、疑作定。觀後章邾婁定公之時可見。

易則易于則于。

言來弔者事易行。則答禮亦易。事于遠。則答禮亦于遠。徐君使其臣容居來。進侯玉以弔邾婁。蓋自擬天子也。故斥之爲易于雜者、未之有也。言從來無此。

昔我先君駒王西討。濟於河。

周之先有駒伯。疑駒王卽此。後以爲姓。漢有駒幾。

廢其祀。刓其人。

陳註。何法之峻乎。按刓、割也。疑斬割其人之木以爲棺槨。若刓人。無此刑。

子弒父。凡在宮者殺無赦。至涔其宮而豬焉。
在宮、在宮之人也。豬、卽書大野旣豬。言以爲池沼也。
晉獻文子成室。晉大夫發焉。
發、遣也。言遣使致禮往賀也。獻文、趙武之謚。如貞文子。今但稱文子。此說是也。
是全要領以從先大夫於九京也。
陳引鄭註。晉大夫墓地在九京。按九京、山名。在今絳州。又爾雅。邱絕高曰京。應从居卿切。
仲尼之畜狗死。至末。
帷車帷蓋車蓋。周禮輪人。爲蓋以象天。崇十尺。故言丘也。貧無蓋。非苫蓋之蓋、席蒲也。青齊人謂蒲席爲蒲蓋。封、空也。埋狗亦謂之封。首、狗首也。陷、謂墜入地也。
曾子與子貢入於其廐而脩容焉。
廐、馬廐也。脩容、爲君在內。暫避於廐。整冠束帶。以俟見也。註作以威儀悚動閽人以求入。非豈二子素無威儀。必至此始脩容。淺之乎視賢者矣。
貍首之斑然。
貍、野猫也。有數種。大小似狐。毛雜黃黑。有斑。
叔仲皮學子柳。

學、教也。子柳、仲皮之子。是父教子亦謂之學。

衣衰而繆絰。

注。繆、當爲不樛垂之樛。按。儀禮喪經。不樛垂。註。不絞其帶之垂者。與繆通。謂兩股相交也。漢書。天雨。有草葉相樛結。與此同。

王制

百畝之分。

孟子。分作糞。

祭用數之仂。

仂、數之餘也。通作扐。周禮。以其圍之扐捐其數。註。扐、三分之一也。鄭註以仂爲十一。疏以爲分散之名。陳註。大概是總計一歲經用之數而用其十。與周禮皆不合。應從三分之一爲是。故下云喪用三年之仂。

葬不爲雨止。

不爲雨愆期也。

西方曰棘。

棘、鄭註作楴。地名。陳氏謂不若讀本字。急也。欲其遷善之速也。似屬附會。不如鄭註爲是。

八十非人不煖。
亦七十行役以婦人之義。陳星齋曰。非人不煖。利用之具甚奇。

月令

天子乃以元日祈穀於上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。
陳氏註。元日、上辛也。郊祭天而配以祈穀也。元辰、郊後吉日也。日以干言。辰以支言。互文也。按元日既屬上辛。則不得謂上辛亦可謂之元辰祈穀矣。按襄公七年傳。孟獻子曰。夫郊祀后稷。以祈穀事。啓蟄而郊。郊而後耕。桓公五年。秋大雩。左氏傳曰。書不時也。凡祀。啓蟄而郊。龍見而雩。大戴禮載郊祝曰。承天之神。與甘風雨。庶卉百穀。莫不茂者。則郊兼祈穀。家語郊問篇。至于啓蟄之月。則又祈穀于上帝。王肅註曰。啓蟄而郊。郊而後耕。是郊與祈穀自是一時兩事。不得謂郊祭天爲祈穀也。

擇元日命民社。
陳氏註。郊特牲言祭社用甲日。此言擇元日。是又擇甲日之善者與。召誥。社用戊日。按元日而謂之擇。則或甲或戊皆可用。

田獵置罘羅網畢翳餧獸之藥。
今月令無罘字。又翳作弋。按潘岳賦。習媒翳之事。註。媒翳、所隱以射者。急就篇註。凡鳥羽之可隱翳者也。

鳴鳩拂其羽。

羽有張而欲弛、斂而欲舒、二義。

戴勝降於桑。

師古曰。勝、婦人首飾。謂首有文如勝也。曲禮。羽鳥曰降。陳氏註。謂降而下則死。此又註。言降者重之。若自天而下。不應前後矛盾若是。故愚於前降字屬人言。願闕之以俟知者。

玉瓜生。

今月令云。土蕢生。小夏正云。王蕢秀。未知孰是。按蕢字有二字。異音。蕢、音倍。山名。見山海經。蕢音附。草名。蕙蘞也。或謂卽今之黃瓜。誤。

毋休於都。

今月令。休作伏。言毋藏匿於都邑。俗謂游手好閒。亦通。

乃以雛嘗黍。

陳氏舊註。以內則之雛爲小鳥。此雛爲雞。未詳孰是。按。說文。雛、仕于反。雞子也。釋文以爲仕于反。是也。

毋燒灰。

灰、炭也。周禮地官掌炭。掌灰物炭物之徵。言仲夏火方盛。毋燒炭也。與內則冠帶垢。和灰請漱。衣裳垢。和灰請澣。不同。炊米以薪。是灰無日無之。未可禁也。陳氏謂火之滅者爲灰。似未確。觀季秋草木黃落。

乃伐薪爲炭可見

腐草爲螢

螢一本作熒爾雅熒火卽照註夜飛腹下有火古今註熒一名耀夜一名景天一名熠耀一名丹良一名燐一名夜光一名宵燭並無螢字螢俗字也

命漁師伐蛟取鼉登龜取黿

今月令漁師作榜人蛟狀似蛇而四足細頸頸有白嬰大者數圍卵生眉交故謂之蛟說文池魚三千六百蛟來爲之長謂之伐漢武射蛟江中之義鼉似蜥蜴長丈餘其甲如鎧可冒鼓龜甲蟲之長天性無雄以虵爲雄黿介蟲之長似鼈而大爾雅天地之初介潭生先龍先龍生元黿元黿生靈龜故月令先記其大者

民多瘧疾

今月令作癘疫

國多風欬

今人謂之欬嗽

盲風至

荀況傷詩列星隕墜日暮晦盲卽盲風之謂

民多鼽嚏、

鼽、病寒鼻窒也。嚏、噴鼻也。蜀人謂嚏爲噴嚏。

乘元路。

今月令。元作軫。鄭注似當爲軫字之誤。按說文。軫、元服、則路不得爲軫。自應從元。

命太史釁龜筴。

今月令釁下有祠字。衍文。

大酋監之。

考周禮天官酒正。二曰昔酒。註。今之酋久白酒。並無大酋官名。陳氏謂酒官之長。不知何據。按說文云。酋、繹酒也。揚子太元經註。酋、聚也。疑謂酒已成就可蓄聚也。大酋作句。謂兼用六物大酋也。監之。乃謂酒官。詩。或立之監。是也。

及百祀之薪燎。

今月令無此六字。

共寢廟之芻豢。

註謂養牛馬曰芻。犬豕曰豢。疏謂食草曰芻。食穀曰豢。又韻會。羊曰芻。犬曰豢。其說各異。按。芻者。飼牛馬之草。豢、以穀圈養豕也。

禮記補註卷二

曾子問

房中亦踊、三者三。

檀弓婦人倡踊。此房中、亦謂婦人也。彼娣姒之義。故曰倡。言相倡和也。此子婦之道。故曰三者三。言哭亦如子以三度爲節也。凡踊。先男而後女。豈大功耳。

言豈但大功乎。耳字、禮記句法。下文何必小功耳、亦同。

嫁女之家。三夜不息燭。思相離也。取婦之家。三日不舉樂。思嗣親也。

思相離、謂女思女之父母也。思嗣親、謂男思嗣續之重也。據此。則今之息燭舉樂爲無禮之甚矣。陳氏但言、思相離則不能寢寐。思嗣親則不無感傷。義尚未明。

吾聞諸老聃云。

石梁謂此老聃非古五千言者。按孔子學禮於老聃。正謂此。不得謂有二人。但禮記出於漢儒。以爲皆非夫子之言。則可。以爲非老聃。則不可。鄭註謂老聃古壽考者之稱。亦未是。老聃曰邱。惟師得呼名也。喪慈母自魯昭公始也。

昭公少喪其母。有慈母良。及其死。公弗忍。故爲練冠以喪慈母。其事詳見鄭注孔疏。應補入。

不菲不杖。

菲與屝通。亦草履也。

雨霑服失容。

霑、音沾。濕也。

君出疆。以三年之戒。以椑從。

椑、音僻。蓋柂棺也。檀弓君卽位而爲椑。此言自以椑隨行。蓋當時相尙此禮。故問之。

有陰厭有陽厭。

厭者。壓也。鎭禳也。祭殤之禮。壓寇難使之銷磨也。

葬引至于坰。

儀禮。唯君命。止匹于坰。是也。

下殤土周。葬于園。遂與機而往。

士周、火塾塊也。亦曰堲周。與機、一本作餘機。言不用人舉棺。祇以餘機載尸也。

文王世子

曲藝皆誓之。以待又語。

誓、約束也。言用言詞共相約束。以待又語。又語、卽今之所謂再考也。

周公踐阼。

陳氏謂因缺一相字。而遂啓明堂位周公踐天子位之說。其後馴致新莽攝篡漢之禍。實此語基之。愚按。此四字以結上文。如禮子貢問樂。及老聃云之類。石梁謂爲衍文。非也。權姦半皆不學無術。莽無此語。未必不居攝。豈得以後之篡位而歸其獄於作禮者乎。陳氏說誤矣。

公族其有死罪。則磬于甸人。其刑罪則纖剸亦告于甸人。

愚少讀禮記。見陳註解磬爲縊殺之。引左傳宰如懸磬。皇氏如懸樂器之磬也。竊疑穿鑿。磬控、磬折、皆磬字也。言公族其有死罪。則折其氣而控制之。先羈于甸人之官。不于市朝。其刑雖罪至纖剸剸割。亦當鞫告。故下云公族無宮刑。以見公族犯法之異于民也。若縊殺之。則更倍于市朝矣。豈立法之意乎。

世子之記。

古亡書名也。小戴記其餘以附篇末。所以存其名。

禮運

其燔黍捭豚。汙尊而抔飲。蕢桴而土鼓。

捭、釋文作擘。俱博厄切。又作擗。按內則。塗皆乾擘之。謂兩手擊也。汙、音烏。鑿也。音鑿木爲尊也。杯、本作抔。引取也。蕢、音塊。古文作火。一作與凷通。凷、音塊。讀爲蕢。聲之誤也。凷、墣也。桴、繫鼓杖也。俗謂之枹。言

以塤爲枹也。又爾雅。棟亦曰桴。士鼓卽塤。今八音之一也。陳氏俱訓爲燒石搏土。古人雖朴。亦早刳車刻舟矣。豈必盡以土爲乎。竊疑未確。

升屋而號。告曰皐某復。然後飯腥而苴孰。

復以招魂。皐、說文。从白从夲。禮。祝曰皐。登曰奏。故皐奏皆从夲。夲、進趣也。周禮。詔來瞽皐舞。註。皐、告之也。今俗皐乃隸書。不可從。凡肉未熟曰腥。論語。君賜腥。必熟而薦之。是也。陳註謂以生稻米爲含。不知何據。苴、藉也。一本作俎。

冬則居營窟。夏則居橧巢。

營、卽詩經之營之營。橧、說文。北地高樓無屋曰橧。接橧樓。今北方民居皆築之。橧桴重棼。見張衡西京賦。一本作曾。又作增。非也。

故仕於公曰臣。仕於家曰僕。

此臣僕二字之分。

諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家。是謂君臣爲謔。

如春秋陳靈公飲於夏氏。及齊莊公驟如崔氏之禍。恆于此。

故君者。所明也。非明人者也。

陳註謂明當作則。不知所據。按書黜陟幽明。又視遠惟明。應讀作本字解。不必迂其說。

故聖人耐以天下爲一家。

耐、古能字。傳書世異。古字時有存者。此類是也。按荀子仲尼篇。能耐任之。註。忍也。謂忍任其事也。宋祁漢書高帝紀註云。古者能字皆作耐。後世以三足之能爲能。故今人書能無有作耐字者。能、熊屬也。凡能任之能皆當作耐。若說文。彪、或从寸。則髡罪之耐也。與此迥別。

山出器車。河出馬圖。

器車、言出作車之器。如木材之類。馬圖、卽指龍馬負圖也。陳註引器爲銀甕丹甑。車爲山車垂鉤。又引晉時恆山大樹自枝根下有璧七十圭七十三。又張掖栁谷之石有八卦璜玦之象。何其鑿也。

鳳凰麒麟皆在郊椒。龜龍在宮沼。

陳氏謂龍之變化不測。未必宮沼有之。不以辭害意可也。按說文。龍、鱗蟲之長。能幽能明。能細能巨。能短能長。春分而登天。秋分而潛淵。此宮沼有之證也。古者天下有道。則麟鳳龜龍見。非異事也。此章言聖人體信達順。則天地位萬物育。而四靈畢至。又何以辭害意之有乎。

禮器

五重八袧。

重、謂裀。車上之飾也。陳謂五重謂抗木與茵。茵用淺色緇布夾爲之。以茅秀香草著其中。如今褥子中用絮然。縮二橫三爲一重。按茵當作裀。裀卽褥也。褥字五經不見。但見于疏。袧、陳氏此條下引見擅弓

註云以布衣木如襐與按鄭氏喪大記註云漢禮婆以木爲筐廣三尺高二尺四寸兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺如襐與者如漢時之扇

大路繁纓一就

陳註繁馬腹帶纓鞅也在馬膺前染絲而織以爲飾五色一市曰就飾居例切音猘氂飾也爾雅註毛氂所以爲飾疏織毛爲之若今毛氈氍毹也今騎垂於馬膺前著纓亦以氂毛爲之但散而不織名曰貼胸有品級意卽古繁纓之遺意

樿杓

樿木名山海經風雨之山其木多椒樿杓杯杓也謂以樿爲杓故云犧尊疏布冪樿杓陳氏謂杓爲沃盥之具殆因玉藻有櫛用樿櫛而誤也樿亦可爲櫛

不靡蚤

靡與摩同言不指摩執事之人今其過早也

夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶

周禮陶人爲盆實二鬴古以盆爲量也缶謂之瓿小者謂之瓶

故魯人將有事于上帝必先有事于頖宮晉人將有事於河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先有事于配林

言先習禮于頖宮、惡池、配林也。惡、一作虖。山海經。木馬之水。東北注于虖池。配、當以配侑得名。樂有相步。

瞽無目。步必有相。所謂相師之道也。

割刀之用鸞刀之貴。

言宗廟中以刀割牲。而用鸞者。取其刀環有鸞鈴。其聲中節也。此流水句法。非兩刀也。

莞簟之安而槀鞂之設。

莞、簟席也。上莞下簟。槀曰秸。言去其皮。祭天以爲席也。說文。穗去實曰鞂。

內金玉金次之。

內者。所以通上下之情。次者。不過通情。不在金也。郊特牲又言。以鐘次之。以金莫大於鐘也。

郊特牲

郊血。大饗腥。三獻爓。一獻孰。

郊、郊天也。則先設血。後設腥、爓、孰。大饗、祫祭宗廟也。則血與腥同時薦。三獻、祭社稷及五祀也。則用爓、沈肉於湯也。名爲三獻。以禮皆三獻故也。一獻、祭羣小祀也。禮唯用孰肉。故名一獻。凡此。凡由遠而近。由尊而卑。由重而輕。凡薦獻皆謂薦稷。稷曰明粢。是也。近而卑輕者饗味。遠而尊重者饗氣。

饗祫有樂而食嘗無樂。陰陽之義也。

饗禘俱在春。食嘗俱在秋。饗以恤孤子。食以食耆老。禴嘗俱祭宗廟。按。禮言陰陽之義也。陰、故不用樂。陽、故用樂。凡聲、陽也。故不用樂。按。楚茨之詩。所以述公卿有田祿者。力於農事。以奉其宗廟之祭也。其二章曰。以往烝嘗。其六章曰。樂具入奏。朱註謂宗廟之制。前廟以奉神後寢以藏衣冠。祭於廟而烝於寢。故於此將燕而祭時之樂皆入廟。而燕於寢。此時旅酬燕毛之禮皆備。則是食嘗未嘗無樂也。文云。飲、養陽氣也。故有樂。食、養陰氣也。故無聲。謂饗禮主於酒。食禮主於飯也。而詩既曰神具醉止。又曰既醉既飽。則又不專言食。皆不可解。陳氏謂此夏殷之禮。周皆用之。故有樂禮。或然與。

鼎俎奇而籩豆偶。

凡數、雙曰偶。隻曰奇。

旅幣無方。

如禹貢所載是也。

庭燎之百。由齊桓公始也。

庭燎、設炬火於庭。以照來朝之待漏也。用百。言桓公僭用天子之禮。

大夫之奏肆夏也。由趙文子始也。

肆夏、見周禮九夏。樂章名也。其樂不可詳。上言卒爵而樂闋。孔子屢歎之。其樂可知矣。賓入門。奏之。惟諸侯得用。趙武以大夫。何得僭也。

大夫強而君殺之義也。由三桓始也。

按。三桓三家。哀昭定之間。僭妄極矣。何能殺也。疑言不能如成季以莊公之命酖殺僖叔。及殺慶父。由三桓始。方順。

天子之失禮也。由夷王以下。

周之衰。平王東遷。禾黍離離之所由作也。

臺門而旅樹反坫。繡黼丹中朱衣。大夫之僭禮也。

臺門而旅樹反坫。卽論語邦君樹塞門。管氏亦樹塞門。邦君爲兩君之好。有反坫。管氏亦有反坫。此言大夫僭禮。卽指管仲也。不言管仲。以昭昭在人耳目也。舊讀繡爲綃。故石梁王氏以爲當依詩文。不可改爲綃。按詩唐風。素衣朱繡。箋云。繡、當爲綃。韻補云。讀如肖。綃、生白繒。似縑而踈。則如詩文亦可讀俏。王氏殊失考。言綃黼爲中衣之領。丹朱爲中衣之緣也。丹朱、染繒爲丹朱色也。

諸侯不臣寓公。

寓、寄也。凡寄寓他國。皆爲寓公。此諸侯指其所寓之國之諸侯。言寓公或有先爲諸侯而失國寓此者。不以爲臣。以其先爲諸侯也。

鄉人禓。孔子朝服立於阼。存室神也。

此卽論語鄉人儺。禓舊說。強鬼之名。禓、从示从易。按。祭道上神曰禓。

迎貓。爲其食田鼠也。迎虎。爲其食田豕也。

眉山蘇氏以爲迎貓則爲貓之尸。迎虎則爲虎之尸。陳氏以爲近于倡優所爲。按有主必有尸。既言主先嗇則必爲尸矣。不然。知貓虎何物。而曰迎。若神則祭之而已。又何云迎乎。

土反其宅。水歸其壑。昆蟲毋作。草木歸其澤。

草木亦曰歸。言歸生于林藪也。上古祝辭。如歌如謠如此。

羅氏致鹿與女。

陳氏謂女爲俘於亡國之女。非也。羅氏、掌鳥獸之官。致鹿、其職也。不應有所俘亡國之女。按上節言諸侯貢屬焉。則鹿與女皆諸侯所貢也。故曰與女。謂與鳥獸咸貢者。羅氏以之轉致於天子。而子詔客告于諸侯。以好田好女者亡其國之言戒諸侯也。客、卽諸侯所遣介紹之客也。如此方是。

天子樹瓜華。

爾雅瓜曰華之、曲禮爲國君者華之華字。不應作花蕊解。按此節另爲一章。衍出於此。陳註以爲亦令使者歸戒其君之語。恐爲天子不應自贊天子也。

壹與之齊。終身不改。故夫死不稼。

齊、一本作醮。按齊卽妻也者齊也之義。稼、當作嫁。古通用。

夫也者夫也。

下夫、一本作傳。按卽夫也者扶也之義。

舉觶角。

觶、音賈。玉爵也。周禮。祼用觶彝黃彝。黃彝卽黃目。亦爵名也。觶受六升。兩柱交似禾稼。故音同稼。俗作斝。非。角、如今犀角杯之類。卑者舉角。受四升。

內則

左佩紛帨。

拭器巾曰紛。粗布也。拭手巾曰帨。細布也。卽今手巾也。

刀礪。

刀、卽今小刀。礪、卽今磨石。玉篇。峿嵫山石可磨刀。

小觿金燧。

小觿、小骨錐也。今謂之解手。言可以解結也。金燧取火於日。周禮作鑒燧。卽金鋼鑽也。今人有用水晶照日取火。曰火晶。

右佩玦捍。

玦、卽詩童子佩韘之韘。韘、玦、半環也。卽今之扳指。成人所佩也。捍、今謂之韜子。管。

陳註言筆疆其形制未聞按管、籥也古與鑰通、卽月令愼管籥之管疑卽今之鑰匙也作筆疆恐未確遷

刀鞞也卽今刀鞘也詩鞞琫容刀下曰鞞上曰琫古之言鞞猶今之言鞘

大觿木燧

解大結、謂之大較錐稍鈍木燧、今謂鑽子用之穿物故曰鑽所謂檍梨曰鑽之也論語鑽燧改火卽此

天陰所用也按以上所佩十二物皆今人所佩其遺制也

屨著綦

朱子訓綦爲鞋口帶按釋名鞋解也綦與絇同卽今之鞋系子

箴管

箴、與鍼同綴衣箴也今通謂之針管、卽箴筒

線纊

線、卽綫縷也纊、綿也

施槃裘

槃、小囊也裘、疏訓裘爲刺言以針刺槃而爲囊也按裘如書衣劒衣之類後漢楊厚傳吾梯裘中有先祖所傳祕記疑卽今之縷篦

衿纓

衿、衣小帶也。纓、系也。曲禮。女子許嫁纓。示有所系束也。與此所佩香纓不同。香纓疑卽今小袷囊。

綦屨

女綦狀如刀衣鼻。在屨頭。以爲行戒。與絇同。疑今之套鞋。按以上十二物。今婦女皆用之。

蕡

爾雅蕡蔮註。蕡麻子也。按卽胡麻。膳夫經。一名巨勝。退皮九蒸九曝。可煮粥。陳註謂大麻子。未見可食也。

堇荁

堇、葵也。詩。堇荼如飴。是也。廣雅。夏荁。秋堇。滑如粉。

枌榆

嵇康養生論。食榆令人瞑。言啖榆則眠不欲覺。膳夫經云。蕪荑乃沙塞之赤榆子也。味辛。椒之亞也。白榆曰枌。莢謂之榆錢。今北人炒而食之。

敦牟卮匜

敦、儀禮。黍稷四敦。皆蓋之。敦牟、齊人呼其釜之名。卮、酒器。匜、盥器。似羹魁。柄中有道。可以注水。

糗餌粉酏

糗、書峙乃糗粻。擣穀爲糒也。餌、餅也。糕也。陳訓餈。非也。餈以豆爲粉。糝。餌則先屑米爲粉。然後溲之爲餅也。粉、米粉也。酏、以黍爲粥也。即黍酏。後爲稻粉糰溲之以爲酏。是也。四物各不同。陳皆訓爲餈餅。誤也。

稻穊。陳註。熟穫曰稻。生穫曰穊。而說文又訓早取穀曰穊。未知孰是。

黍稷。黍、即今之高粱。稷、即今之粟穀。

不食雛鼆。狼去腸。狗去腎。狸去正脊。兔去尻。狐去首。豚去腦。魚去乙。鼈去醜。

此節言不可食有九也。陳氏皆失註。故補之。雛鼆、伏乳之小鼆也。國語。路都父怒鼆小。曰。長而食之。是也。狼、其腸直。故鳴則後竅皆沸。其性貪戾。有毒。狗腎性熱。南方有白面而尾似牛尾者。爲牛尾狸。極肥。人多糟爲珍品。正脊、即爲其陽在中也。不利人。免、詩有免斯首。炮之燔之。尻、髖也。脊骨盡處。尻有九孔。故不可食。狐死首丘。氣極臊烈。腦、頭髓也。食之令人腦漏。爾雅。魚腸謂之乙。魚餒必自腸始。形屈如乙字。醜、臭也。去其穢也。陳氏訓醜爲竅。引或云。頸下有骨。能毒人。按養生雜纂。鼆有四目。獨目。白目。目陷凹。赤足。三足。頭足不無縮。腹下有小字、王字、天字。頷下有軟骨。如龜形。皆不可食也。

牛夜鳴則廌。羊冷毛而毳、羶。狗赤股而躁、臊。鳥瞰色而沙鳴、鬱。豕望視而交睫、腥。馬黑脊而般臂、漏。

此言不可食又有六也。脆、朽木臭也。見周官內饗註。毳、細毛也。鬱、蒸氣也。漏、疑卽腦漏之漏。

雛尾不盈握弗食。舒鴈翠、鵠、鶉胖雞肝鴈腎、鵝奧鹿胃。

此言不可食又有九也。雛、雞子也。五指在內爲一握。又六觚爲一握。不盈握。言其小也。翠、如翠羽之翠。言尾有翠毛不可食。鵠、水鳥。大於鴈。羽毛白澤。翔極俗呼天鵝。鶉、青鶉。其肉甚美。可作炙。莊子見彈而求鶉炙。是也。與鵪鶉別一種。胖、如脯而腥。周禮。凡掌共羞脩刑、膴胖骨、鱐以待共膳。鵝毛有豹文。又名獨豹。無後趾。陳註趾作指。誤。奧、烹和也。荀子泔之傷人。不若奧之。是也。陳氏謂奧爲脾胝。脾者、背上兩膊間。鵝至細微。而言及脾。所謂蟭螟巢於蚊睫。無是理也。胃、釋文作腊。

大夫七十而有閣。天子之閣左達五。右達五。

閣以度飲食五、五重也。左達右達。言相通也。

淳熬。

此周禮八珍之一。凡以火而乾五穀之類曰熬。皆沃以膏。凝者曰脂。澤者曰膏。

淳母。

此八珍之二。與上所異者稻黍。

炮。

此八珍之三。炮、裹物燒也。皵、皮肉上之魄膜也。

擣珍.

此八珍之五.擣、手椎也.朕、背肉也.楚辭.敦朕血拇.朕、或作脢.釋文.徐讀亡代反.

漬.

此八珍之六.漬、浸也.醢、音億.濁漿也.

爲熬.

此八珍之七.異於淳熬者.淳以膏澆之.此則專肉於火上爲之也.

肝膋.

此八珍之八.幪之以其膋.謂覆之而濡以膋.膋、腸脂也.舉燋、釋文作巨焦.炬火也.

小切狼臅膏.以與稻米爲酏.

此卽前粉酏之酏.亦粥也.以狼胸臆肉小切之.糅入稻米粉之中而成粥也.陳氏註此爲粥.而於粉酏之酏則以爲當作餈.何前後矛盾也.

斂枕簟席襡器而藏之.

襡、連要衣也.今謂之纏要.與前斂簟而襡義不同.若此訓襡爲韜藏.則是藏器而藏之矣.於文爲不順.

妻不在.妾御莫敢當夕.

當夕.自當云當夫之夕.陳氏以爲當妻之夕.恐未確

詩負之。

詩者。持之以手也。儀禮作詩懷之。

剪髮爲鬌。男角女羈。

陳氏引嚴氏。夾囟曰角。兩髻也。午海曰羈。三髻也。囟、俗作顖。顖顱也。一縱一橫曰午。今女剪髮留其頂。縱橫各一。相交通達。故曰午達。不如兩角相對。但縱橫各一在頂上。故曰羈。羈者隻也。又髻也。

父執子之右手。咳而名之。

男子由右。婦人由左。故也。

聘則爲妻。奔則爲妾。

奔、釋文作衒。凡嫁娶而禮不備亦曰奔。周禮。仲春之月。會男女。奔者不禁。謂不必六禮備。非淫奔也。

玉藻

史定墨君定體。

墨、氣色下也。周禮龜人。各以方色與體辨之。以決其吉凶也。左傳所謂國有墨及君無墨也。陳註以墨畫龜。恐未確。

大夫以魚須文竹。

魚須、又見左思吳都賦。文竹、竹之有文者。以魚須餙其是以爲笏也。劉昌宗。文竹讀作珉竹。亦通。

二爵而言言斯禮已三爵而油油以退。

王肅本二爵而言作一句。註云。飲二爵。可以語也。言斯禮已作一句。註云。語必以禮。三爵而油。註云。悅敬貌。無已字及下油字。油、一作由。

深衣三祛。縫齊倍要。衽當旁。袂可以回肘。

此概言深衣之制。其詳見深衣。註訓祛袖口也。蓋袂口統名曰祛。裳在前曰襟。在後曰踞。在旁曰衽。

長中繼掩尺。袷二寸。

陳註訓長中長衣中衣。與深衣制同。著於內。則曰中衣。蓋著在朝服或祭服之內也。著於外。則曰長衣。以素爲純緣者也。雜記所云練冠長衣以筮。深衣之純以素者也。繼掩尺者。幅廣二尺二寸。以半幅繼續袂口。而掩覆一尺也。袷、曲領也。按後漢輿服志。宗廟諸祀。冠長冠。服袀元。絳緣領袖爲中衣。絳袴袜。漢書萬石君傳中帤若今中衣。是中帤卽長中也。在小衣之外。祭服之襲衣也。深衣乃大夫士在私朝及家朝夕所服。不得云與深衣同制。

士不衣織。無君者。不貳采。

織、綈也。錦綺之屬。不貳采。猶云不二色。

襲裘不入公門。

陳註謂揜其襲衣而不露裼衣也。疏云。裘之上有裼衣。裼衣之上有襲衣。襲衣之上有正服。按曲禮疏。

襲衣卽所謂中衣。而陳註其有藉者則裼。無藉者則襲。以爲古人之衣。近體有袍襗之屬。其外或葛或裘。上皆有裼衣。裼衣上有襲衣。襲衣上有常著之服。則皮弁服及深衣之屬是也。掩而不開。謂之襲。袒而見衣。謂之裼。考玉藻。君衣狐白裘。錦衣以裼之。註。錦衣復有上衣。天子狐白。上衣皮弁服。皮弁卽爲錦衣上服。是裼衣上不復更有中衣也。釋名。中衣、言在小衣之外。小衣卽襲衣也。中衣但得襲襲衣。不得襲裼衣也。

凡帶有率無箴功。

率、絟、同。紼也。無箴功、所謂裁縫滅盡鍼線跡也。

瓜瓞上環。

削瓜似環也。上環、近蒂處也。

親瘠。

瘠有才詣、前西二切。方氏謂人氣體和則齊。不和則害於齊。故病謂瘠。應从前西切。

端行頤霤如矢。

霤、堂前承霤屋水所流也。釋文。頤、或爲霤。音追。亦音夷。

禮記補註卷三

明堂位

昧、東夷之樂也.任、南蠻之樂也.

昧、取開其冥昧之義.任者、取縻以恩信之義.

復廟重檐.刮楹達鄉.

屋亦謂之廟.復廟、重屋也.檐、俗作簷.所以蔽風雨.俗稱捲棚.刮楹、摩刮其柱也.達鄉.言窗牖皆向明、使通達也.陳氏以爲四戶八窗相對.故云達鄉.似鑿.

俎用梡嶡.

有腳曰梡.腳中央橫木曰嶡.

崇鼎.貫鼎.大璜.封父龜.天子之器也.越棘.大弓.天子之戎器也.

中庸.陳其宗器.此之類也.

垂之和鍾.叔之離磬.女媧之筐簧.

鐘、周禮皆作鍾.古字通用.其實鍾酒器.六斗四斛爲鍾.鐘、樂器也.二字不同.垂作鍾.無句作磬.見世本.無句卽叔名也.女媧、說文、古神聖女也.始制笙.

喪服小記

別子爲祖。繼別爲宗。繼禰者爲小宗。至庶子不祭禰者。明其宗也。

陳註謂別子有三。一是諸侯適子之弟。別於正適。二是異姓公子。來自他國。別於本國不來者。三是庶姓之起於是邦。爲卿大夫。而別於不仕者。皆稱別子也。爲祖者。別與後世爲始祖也。繼別爲宗者。別子之後。世以適長子繼別子。與族人爲百世不遷之大宗也。繼禰者爲小宗。謂別子之庶子。以其長子繼己爲小宗。而其同父之兄弟宗之也。又註庶子不祭祖者明其宗也。言其適子之爲適士者。固祭祖及禰矣。庶子止得立禰廟。不得立祖廟而祭祖。明其宗有在也。又註下文庶子不祭禰者明其宗也。言庶子不得立禰廟。故不得祭禰。明主祭在宗子。廟必在宗子之家也。庶子雖貴。止得供具牲物。而宗子主其禮也。上文言庶子不祭祖。是猶得立禰廟。以其爲適士也。此言不祭禰。以此庶子非適士。或未仕。故不得立廟以祭禰也。言未仕者。意以士止爲小宗。不得爲大宗。以士無祖廟也。按荀子。士有常宗。楊倞註。繼別子之後。爲族人所常宗。百世不遷之大宗也。據此。則士亦得爲大宗矣。卽以本記言之。士攝大夫惟宗子。其義可知矣。又庶子不祭殤與無後者。殤與無後者。從祖祔食。註言庶子不得祭此二者。以己是父之庶子。不得立父廟。故不得自祭其殤子也。若己是祖之庶孫。不得立祖廟。故無後之兄弟。己亦不得祭之也。祖廟在宗子之家。此殤與此無後者。當祭祖之時。亦與祭於祖廟也。考鄭氏註。宗子之諸父無後者。爲壇祭之。孔氏疏。若宗子是士。無曾祖廟。故諸父無後者。爲壇祭之。又曾子問曰。宗子爲

士庶子爲大夫。其祭也如之何。孔子曰。以上牲祭於宗子之家。曰。孝子某。薦其常事。註言庶子既爲大夫。當用上牲。然必往宗子家而祭者。以廟在宗子家也。又曾子問曰。宗子去他國。庶子無爵而居者。可以祭乎。孔子曰。祭哉。望墓而爲壇。以時祭。若宗子死。告於墓而後祭於家。宗子死。稱名。不言孝。註言庶子卑賤無爵。不得於廟行祭禮。但當祭之時。卽望墓爲壇以祭也。若宗子死。則庶子告於墓而後祭於家。亦不敢稱孝子某。但稱子某及介子某而已。據此。是宗子無爵。其家無廟。而祭於庶子之家。是且有無廟而爲宗子者矣。大、若謂有祖廟乃得爲大宗。士或未仕。故不得立廟。止爲小宗。充其說。不特士不得爲大宗。據祭法。則大夫止有宗祖廟。將大夫亦不得爲大宗乎。

妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔。祔必以昭穆。慈母與妾母。不世祭也。

陳註引上章言妾祔於妾祖廟者。疏云。妾無廟。今乃云祔及高祖。當是爲壇以祔之耳。按。所謂不得祔者。祔於先君之廟也。爲壇以祔之說。經無明文。見於漢唐諸疏。此節專言祔廟。言妾死則祔於祖之妾廟也。禮。祖廟三昭三穆。惟廟有昭穆。故云亡則中一以上。言祖無妾。則又間曾祖一位而祔高祖之妾。以昭穆之次不同列也。雜記所謂妾祔於妾祖姑。無妾祖姑。則亦從其昭穆之妾。是也。廟中尙有昭穆之妾。何云無廟。並不言壇。壇則有何昭穆之有。不世祭、謂子固祭之。至子之子。乃其妾祖姑。祭之亦可。不必世世祭也。

士不攝大夫。士攝大夫唯宗子。

謂大夫以公事出而家人攝祭。則義當使親子弟。雖無爵者可攝。如宗子是也。

婦人書姓與伯仲。如不知姓。則書氏。

今婦人書皆言某氏。禮言婦人如不知姓。又買妾不知其姓。葢殷以前六世則相爲昏。周以後卽不然也。

大傳

大夫士有大事。省於其君。干祫及其高祖。

孔疏祫、合也。謂雖無廟。而得與有廟者合祭。大夫葢祫於曾祖廟。而上及高祖。上士則祫於祖廟。而上及曾祖高祖。下士則祫於禰廟。而上及祖與曾祖高祖。干者。從下而上之義。陳註謂大夫三廟。士二廟。二廟不敢私自舉行。以卑者而行尊者之禮。殊未明晰。

殊徽號。

徽號之所始。所以殊其旗之名。非殊其旗之色也。徽、一本作褘。見釋文。

服術有六。

言服之法有六也。六曰從服。而從服又有六。鄭疏謂服術有六。其一是徒從。按、其一乃屬從。其二爲徒從。鄭誤也。

少儀

臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司
馬資如今云路費
執箕膺擯
陳註擯、箕舌也謂今之箕口氾埽卽洒埽言延漫其水以埽之也註訓廣埽未確
不擢馬
馬、投壺之算今謂之籌馬以象牙雜骨及竹木爲之擢取也言三馬成勝若一朋得二馬一朋得一馬則二馬應取彼一馬以足已三馬不擢不敢取尊者之馬也
刀卻刃授穎
按陳氏一訓穎爲警枕一訓穎爲刀鐶同一穎而兩訓非也穎卽史記脫穎而出之穎錐柄也字从木不从禾
羞濡魚者進尾冬右腴夏右鰭
凡腹之下肥曰腴腴魚腹也
君子不食圂腴
犬豕腸有似人穢故不食
爲君子擇葱薤則絕其本末

本末、謂顚與頭須也。葱薤可以止臥。故君子食之。

麋鹿爲菹。野豕爲軒。皆聶而不切。麕爲辟雞。兔爲宛脾。皆聶而切之。

菹、酢菜也。生釀之。使阻于寒溫之間。不得爛也。野豕、山豬也。軒、音憲。切肉大如藿葉、曰軒。聶、與牒同。薄切肉也。不切、報切也。麕、麞也。麕牡麞牝。麕、其子肉可爲脯。辟雞、膾名。宛脾、卽脾析。牛百葉也。見周官醢人。釋文。徐讀蒲佳反。

大牢則以牛左肩臂臑九箇。少牢則以羊左肩七箇。犆豕則以豕左肩五箇。

臑、亦作胹。楚辭。肥牛之腱。臑若芳些。是也。陳註訓臂腳。則臂又何訓。或止訓腳。則臑、說文止訓臂。又難解也。今人謂一枚爲一箇。箇字五經中始見此。

馬不常秣。

常、嘗也。古通用。

學記

古之教者。家有塾。黨有庠。術有序。

古今注。塾之爲言熟也。詳熟所學之事也。在巷門之側。孟子。庠者、養也。養育人材也。術有序。陳氏註。術當爲州。萬二千五百家爲州。州之學曰序。周禮鄉大夫。春秋以禮會民而射於州序。是也。按周禮鄉大夫實無此文。陳氏誤記也。術、業也。儒行。營道同術。是也。管子。百家爲里。里十爲術。術十爲州。左思蜀都

賦、亦有甲第。當衢向術。是也。本與遂通。周禮。萬二千五百家爲遂。不當訓州。亦陳氏誤記。序、學也。學長幼之序也。古者東西牆謂之序。

比年入學。中年考校。

比年、每一年也。中年、中隔一年也。今謂入學爲入庠。考校爲考試。是也。

夏楚二物。

陳氏訓夏、楹也。按夏楚作楹檚。皆俗字。楹同檉。楸木也。按詩大雅。不長夏以革。王博士云。夏用木。革用皮。皆鞭朴之用。則夏不論何木皆可爲之。詩言刈其楚。卽杜荆也。多產楚地。故名。古者刑杖以荆。故字从刑。其生成叢而踈爽。故又謂之楚。

呻其佔畢。

呻、莊子所謂呻吟裘氏之地之呻也。呻、一本作慕。

良冶之子。必學爲裘。良弓之子。必學爲箕。

冶與裘。弓與箕。絕不相謀也。而相悟。言學者貴於善悟也。

樂記

變成方謂之音。比音而樂之。

陳註。成方、猶言成曲調也。竟以樂府曲調爲樂。非方比也。卽比合其音而播之樂器之謂也。故下云。比

音而樂之詩疏曰雜比曰音單出曰聲是也
是故知聲而不知音者禽獸是也
陳註引方氏謂若瓠巴鼓瑟流魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者按此但泛言不知音之人近於禽獸卽曲禮以自別於禽獸之謂不必如此怙滯說也
清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣
疏越卽清越以長註謂越爲瑟底孔未聞三歎卽詠歎之歎訓作三歎息非
百姓無患天子不怒
言不怒而民威於鈇鉞也
以敬四海之內
禮毋不敬言一以敬行於四海之內也應氏以四海之內恐在合字上非
綴兆舒疾樂之文也
謂舞也綴表也兆行列也表其行列也卽後治民芳者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短樂必有舞故亦曰樂之文
春作夏長至制禮以配地
乾坤交於否泰一歲則正月泰二壯三夬四乾五姤六遯皆有乾以統陰是乾主春夏也七否八觀九

剝。十坤。子復丑臨。皆有坤以統陽。是坤主秋冬也。春作夏長爲仁。樂近之。秋斂冬藏爲義。禮近之。乾主春夏。故樂以應天。坤主秋冬。故禮以配地。如此解。較直截。

夔始制樂。以賞諸侯。

夔始制樂一句。以賞諸侯一句。言樂始於夔。而諸侯有德者賞之以樂。王氏謂夔制樂豈專爲賞諸侯。此處皆義理。謬也。

故觀其舞知其德。聞其諡知其行也。

引聞諡以比觀舞。

壹獻之禮。賓主百拜。終日飲酒。而不得醉焉。

百拜、甚言其多。非眞有百拜也。

寬裕肉好。

肉、言音之洪美也。又見史記樂書。

土敝則草木不長。水煩則魚鼈不生。

土敝、惡土也。水煩、熱水也。

五色成文而不亂。八風從律而不姦。

成文、成五行之色也。從律、從八卦之風也。

及優侏儒獶雜子女。

獶、獼猴也。言舞者如獼猴戲也。據此。則俳優雜戲。蓋古有之矣。

末及下車而封黃帝之後於薊。封帝堯之後於祝。

薊、一作薳。祝、一作鑄。末及下車而封。及下車而封。甚言急於解散紂虐之意。非有先後也。

名之曰建櫜。

建應作鞬。鞬以韜弓。櫜以受箭。左傳。右屬櫜鞬。是也。讀建爲鍵。訓作鎖。非是。

倨中矩。句中鉤。

矩之直者曰倨。折而衝者曰句。磐有倨句。戈亦有倨句。詳周禮冬官考工記。陳氏謂倨爲微曲。句爲甚曲。非也。

雜記

有父母之喪。尙功衰。而附兄弟之殤。則練冠附於殤。稱陽童某甫。不名神也。

陳註。三年喪。練後升數與大功同。故名功衰。今按。己是曾祖之適。與小功兄弟及父皆庶人。不得立祖廟。故曾祖之妾孫爲之立壇而附之。若己是祖之適孫。則大功兄弟之殤。得附祖廟。其小功兄弟之殤。則祖之兄弟之後也。今以練冠而附。謂小功及緦麻之殤耳。若正服大功。則變練冠與。按此乃孔氏疏。按疏有殤於從祖立神而祭。不爲祖立廟語。尤爲詳。而未引其名氏。乃陳氏摘入也。庶子之殤。祭於室

之白處。故曰陽童。宗子之殤。祭於室之奧處。故曰陰童。甫、字也。未成人不稱名。不以廟名也。

狄稅素沙。

揄狄卽搖翟。畫雉以爲文章。內司服六服之一也。素沙、今之白縛也。周禮內司服。素沙以白縛爲裏。使之章顯。今世有紗縠者出於此。言自搖翟至稅衣。皆用白縛爲裏也。白縛、陳氏以爲白絹。沙卽紗。

疏布輤四面有章。

疏布、麤布也。輤、載柩車蓋也。殯謂之輤。葬謂之柳。大牛車爲柳。葬車亦謂之柳。章、音障。言四面有障布也。

暢臼以椈。杵以梧。枇以桑。

暢、鬱也。椈性堅緻有脂而香。故古人破爲臼。用以擣鬱。見埤雅。枇與杷同。卽匕也。所以載牲醴也。

如三年之喪。則既顓。其練祥皆行。

陳註。前喪後喪。俱是三年之服。其後喪既受葛之後。得爲前喪行練祥之服也。註。言今之喪既服顓。乃爲前三年者變除而練祥祭也。此主謂先有父母之服。今有喪長子者。其先有長子之服。今又喪父母。其禮亦然。按既字。乃字之意。本謂未顓以前。練祥不得行。正如纂言附論後喪變麻可補行之說。非謂既顓而値前喪一期再行也。玩上節有父之喪如未沒喪而母死。其除父之喪也。服其除服。卒事。反喪服。可見未沒喪謂在大祥後小祥前也。謂不得服祥。以母未葬。祥祭用吉服也。顓、音婁。似苧。可績爲麻。

無葛之地卽用纊。

孔子曰。少連大連善居喪。三日不怠。三月不解。期悲哀。三年憂。東夷之子也。

少連、見論語逸民。此又有大連。亦如叔齊之有伯夷也。言東夷之人而能如是也。

見似瞿瞿。聞名心瞿。

似、似父貌也。名、似父名也。免喪之禮容也。

鑒巾以飯。公羊賈爲之也。

鑒、在到切。孔竈也。不音鑒。鑒之鑒。當覆尸巾。而對口鑒一孔。竈以含飯也。記士僭大夫飯含之禮由此始。

無鹽酪。不能食。

酪、陳氏引說文。以爲乳漿。按禮運以爲醴酪。酪、蒸釀之以爲酢。戴漢食貨志。殺民煮木爲酪。如淳曰。作杏酪之屬也。言功衰乃末服。可用杏酪也。今猶用之。杏酪可卒辦。乳酪不可卒辦也。

曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。

陳註。所謂哭而不偯。雜記云。童子哭而不偯。言未能成聲。直遂其哀而已。

恤由之喪。哀公使孺悲之孔子。學士喪禮。士喪禮於是書。

士喪禮、儀禮篇名。據此。則儀禮在諸禮之前。爲孔子所授書矣。論語。孔子不見孺悲。又何也。

廐焚。孔子拜鄉人爲火來者。拜之。
言不爲救火而來者不拜也。此應是論語孔子退朝時事。
成廟則釁之。
此下割羊割雞。皆釁廟之禮也。衅、耳旁毛也。音二。
喪大記
男子不死於婦人之手。婦人不死於男子之手。
論語。毋寧死於二三子之手乎。是也。手與守義相近。
無林麓。則狄人設階。
狄、卽翟也。祭統。翟人、樂吏之賤者也。卽此。
浴水用盆。沃水用枓。
枓、斟水器也。凡方者爲斗。若安長柄。則名爲枓。音主。斟音拘。挹也。
朝一溢米。暮一溢米。
孔叢子。兩手曰掬。一手曰溢。
甸人取所徹之西北厞薪用爨之。
古人於死者正寢。亦謂之廟。厞、西北隅幽隱處也。陳氏引舊說。厞是屋簷。非。

小臣爪手翦須。

周禮。凡攫網援箠之類。必深其爪。出其目。作其鱗之而註。爪、手足甲也。按。爪古作叉。本爲抓爪之爪。非手足甲也。此言爪。言去其手之爪也。義各不同。

用牛骨鐕。

陳註。鐕爲釘。按說文。鐕、可以綴物者。言大夫用元綠貼棺。以牛骨綴之也。君用朱綠雜金鐕。亦同。石梁王氏謂用牛骨爲釘不可從。是也。

君大夫鬠爪實于綠中。

鬠、古文作巠。翦餘髮也。綠、與角通。棺內角也。

熬。君四種。八筐。大夫三種。六筐。士四種、二筐。加魚腊焉。

註。熬、以火燻穀令熟。燻、俗作炒。種分黍稷稻粱。以次遞減。故曰四三二。棺內用熬及魚腊。陳氏謂使蚍蜉聞香而來食。免侵尸故。石梁王氏謂不可從。按古人制禮之意。殆以食死者。恐鬼其餒而也。若謂食蚍蜉。豈不思反招蚍蜉之食尸乎。愚竊有疑。

素錦褚加僞荒。

柳車上覆曰荒。荒下用屋曰褚。僞與帷通用。

魚躍拂池。

註訓爲銅魚。疑雉幡下所懸。如龍帷三池然。車行。則動搖而拂棺上之竹籠也。

君葬用輴。四綍二碑。至士葬用國車。二綍無碑。

陳氏云。此章二輴字。一國字。註皆讀爲軨船音。然以檀弓諸侯輴而設幬言之。則諸侯殯得用輴。豈葬不得用輴乎。今讀大夫葬用輴、與國字、並作船音。君葬用輴、音春。同一輴字。而作兩音。向竊疑之。考輴與軨同。不與軨同。軨與輇、諸書多混纏眯目。今辨之。軨、音船。說文。蕃車下庳輪也。一云無輻車也。斫直木爲之。輇、音湍。有輻者。別用木爲之。輇是也。無輻者。合大木爲之。軨是也。輇可載柩。雜記。載以輇車。是也。軨不可載柩。止可約軨。集韻。車約軨。是也。軨、亦音椿。周禮。孤乘夏。一曰下棺車。說文。約軨約謂刻鵠之也。今軨本作篆。謂五采畫轂約也。說文引作夏軨。音不同而義同。古字或通用也。然則輴當作軨明矣。鄭氏謂輴當爲載以軨車之軨。以爲聲之誤也。註又謂國字或作團。是以文誤爲國。亦非。國者。言一國所用之車也。自應从王氏讀如字。碑、卽檀弓豐碑桓楹也。註用大木爲碑。空其中。著鹿盧。兩頭各入碑木。以紼之一頭。繞鹿盧。既訖。而人各背碑負紼末頭。聽鼓聲以漸卻行而下棺也。桓楹不似碑。形如大楹。通曰碑。桓、郵亭表。如今橋旁表柱也。

君裏椁虞筐。大夫不裏椁。士不虞筐。

陳氏云。盧氏雖有解釋。鄭云未聞。今不錄。按。虞、安也。卽儀禮士虞禮之虞也。筐卽前四種八筐。言君則椁棺內俱安四種八筐。大夫則棺內安三種六筐。椁外亦安之。不于椁裏也。士則止于棺內安二種四

筐。外則不虞筐也。如此解似近之。陳氏于筐。止註置之棺旁。不表內外。且云筐同異未聞。故于此宜不錄也。

祭法

幽宗。祭星也。雩宗。祭水旱也。

註。宗、皆當爲禜。字之誤。按左傳昭公元年。山川之神。則水旱疫癘之災於是乎禜之。日月星辰之神。則雪霜風雨之不時於是乎禜之。禜、壇域也。設緜蕝爲營域以禳之。是除去凶災之祭也。陳氏謂宗之爲言尊也。未合。

凡生於天地之間者皆曰命。其萬物死皆曰折。人死曰鬼。

鬼、精魂所歸也。人死始化爲鬼。既生魄。又生魂。魄、人陰神。魂、人陽神。

王爲羣姓立社。曰大社。王自爲立社。曰王社。諸侯爲百姓立社。曰國社。諸侯自爲立社。曰侯社。大夫以下。成羣立社。曰置社。

疏曰。大社在庫門之內右。王社所在。書傳無文。崔氏云。王社在藉田。王所自祭。以供粢盛。國社亦在公宮之右。侯社在藉田。居滿百家得立社。爲衆特置。故曰置社。按五經通義。大社在中門之外。王社在籍田之中。孔疏及通典。俱宗其說。左傳閔公二年傳。間於兩社。爲公室輔。杜預註。周社亳社兩社之間。朝廷執政所在。孔穎達曰。魯是周之諸侯。故國社謂之周社。則國社之所在。爲朝廷執政之所在。其爲中

門內無疑、諸侯之國社、與天子之大社同也。周書作雒篇曰、乃設立丘兆於南郊、以上帝配后稷、日月星辰先王皆與食。諸侯受命於周、乃建大社於國中。國中與南郊對舉、則大社不在郊而在國中中門之內可知。今陳註所引、以爲大社在庫門之內右、國社在公宮之右、又云王社所在、書傳無文、皆未詳悉。

泰厲　公厲　族厲

周禮司厲註、犯政爲惡曰厲。泰、大也。公、諸侯之公也。族、大夫之族也。是故厲山氏之有天下也、厲、左傳作烈。

祭義

風戾以食之。

今人呼爲風乾是也。

歲既單矣。世婦卒蠶。

單、盡也。方氏云、三月非歲盡之時、然蠶成之時、若孟夏稱麥秋。按今俗有雙月單月之稱、則疑以三月爲單月也。

祭統

舞莫重於武宿夜。

疏云。皇氏云。師說。詩傳云。武王伐紂。至于商郊。停止宿夜。士卒歡樂歌舞以待旦。因名焉。熊氏云。此卽大武之樂也。陳氏云。武舞之曲名也。其義未聞。按宿夜二字。不連上。應包上祭有三重言之。言宿夙也。又肅戒也。言當給事。先於夙夜告戒之也。

夫祭有畀煇胞翟閽者。惠下之道也。

畀、使也。畀及賤者。祭以有事爲榮也。

草芟則墨。

墨、五刑之一。鑿其額。涅以墨書。言草而刈之。則以墨也。

公曰叔舅。

按。孔悝於蒯聵姊之子。蒯聵、悝之舅也。今反謂舅。是古人稱甥亦謂之舅也。周禮。同姓之臣。稱伯叔父。異姓之臣。稱伯叔舅。亦一證也。

禮記補註卷四

經解

故詩之失、誣至春秋之失、亂。

石梁王氏、謂孔子時春秋之筆削者未出。又曰。加我數年。卒以學易。豈遽以此教人。且有愚誣奢賊煩亂之失。疑非孔子之言。非也。詩與書樂易禮春秋。皆古有此書。孔子因病其愚誣奢賊煩亂之失。故刪詩書。定禮樂。贊周易。脩春秋。如今所傳。雖經秦火。非其全。然聖人所作。與天地並行。非秦火能燼。流傳異聞則有之。未必皆出漢儒手也。石梁皆疑非孔子之言。誤矣。若今所傳五經。但失樂而已。此皆經孔子所作。自無愚誣奢賊煩亂之失。若孔子以前。已有六經。非有此失。孔子何必重加釐訂乎。王氏以春秋易未出而孔子非之。謬矣。

差若豪氂。繆以千里。

氂、古與釐通。十絲曰毫。十毫曰釐。

哀公問

然後言其喪算。

算、謂算其三月五月期年三年之期也。一本此下無備其鼎俎四字。

午其衆以伐有道。

午、交橫貌。猶言分布也。故一縱一橫曰旁午。謂率其衆縱橫以伐有道之國也。陳謂與迕同。爲違逆衆心。近迂。

仲尼燕居

倨倨乎其何之。

倨、狂行不知所如也。

非燭何見。

古無蠟燭。凡言燭。皆火炬也。

夫夔達於樂而不達於禮。

夔以樂稱。遂爲樂所掩。非眞不達禮也。

孔子閒居

聖敬日齊。

齊、亦作隮。

神氣風霆。

四字疑衍。

負牆而立。

負牆。以背貼牆。猶面牆以面向牆也。

坊記以下表記緇衣三篇。如出一手。皆于首章用子之言三字。而坊記皆作子云。且每章皆有引證。不應如此齊同。且中有子曰。下又引論語。王氏以爲非孔子之言。是也。此三篇必出一人手所成。而小戴采入之。如采呂不韋月令是也。坊。取譬則坊與之坊。

相彼盍旦尙猶患之。

此逸詩句也。盍旦、月令作鶡旦。因求旦之聲得名。亦作曷旦。又作鶾鳴。鶾音侃。

履無咎言。

詩作體。言所履無咎。亦通。

閨門之內。戲而不歎。

戲、卽今之戲矣。老萊斑衣之舞是也。

陽侯猶殺繆侯而竊其夫人。

鄭云。陽侯、繆侯、兩君之諡。其國未聞。石梁王氏、謂陽侯繆侯既同是侯。則殺字當如字讀。鄭既未聞其國。何以知陽侯爲弒君。按春秋閔公二年。齊人遷陽。註。陽、國名也。或爲陽侯溺水爲海神。故云陽侯之波。繆、未詳。此章言男女不交爵。下言故大饗廢夫人之禮。大饗者。兩君相見之禮也。其事必起於大饗之交爵矣。

易曰不耕穫不菑畬凶

易今本無凶字

寡婦不夜哭。

爲其近於有所思也。

壻親迎見於舅姑。

據此。則男子亦謂妻之父曰舅姑。成氏云。但加外字。不必也。

表記取第十章。仁者天下之表。以爲篇名。鄭氏謂記君子之德。見于儀表。明黃道周謂取于八尺之表。皆非也。篇內稱子言之者八。子曰四十有五。此上原本有中庸二十一章。今取入四書篇內。

子言之。歸乎。君子隱而顯。

言盍不歸乎。君子隱居以求其志。行義以達其道。可也。註引潛雖伏矣。未確。

無能胥以寧。

書作罔克胥匡以生。

事君。大言入。則望大利。小言入。則望小利。

望大利、小利。謂行其言則有益於天下。有益於一國。非謂大祿小祿也。呂氏註謂大小祿。非也。入、一本俱作人。

故天下有道。則行有枝葉。

枝葉、言暢達其所行也、

君子淡以成、小人甘以壞、

淡卽水、甘卽醴、水惟淡、故味不壞、醴惟甘、故味壞、

緇衣取第二章好賢如緇衣之緇衣以爲名、

王言如絲、其出如綸、王言如綸、其出如綍、

絲、緒也、綸、綱也、綍、引也、此言由小而引大也、註引棺大索以解綍字、比擬失倫、

苗民匪用命、

命、書作靈、

有梏德行、

梏、詩作覺、

尹吉曰、惟君弼先見於西夏、

吉、古文告字之誤、篇內二見、皆作告、尹誥也、天當爲先字之誤、見、一作敗、邑、一作予、

昔吾有先正、其言明且清、國家以寧、都邑以成、庶民以生、誰能秉國成、不自爲正、卒亂百姓、

緇衣音義云、此亦逸詩也、上五句今詩無此語、餘在小雅節南山篇、按、上五句或孔子刪之也、

君雅曰、夏日暑雨、小民惟曰怨資、冬祈寒、小民亦惟曰怨、

雅、書序作牙.牙、雅、假借字也.夏日、周書無日字.鄭氏謂資當爲至.按書作咨.此傳寫之誤.而下復缺一咨字.陳氏謂鄭不取書文.乃讀資爲至.今從書.以資字屬上句是也.

苟有車必見其軾.苟有衣必見其敝.

大學所謂誠於中必形於外也.

周田觀文王之德.

此句鄭氏謂古文爲割申勸文王之德.今博士讀爲厥亂勸文王之德.三本互異.古文宜從之.按.割申勸、古文篆字似周田觀.不可以爲卜筮.古之遺言與.

論語作不可以作巫醫.

免命曰爵無及惡德.民立而正事.純而祭祀.是爲不敬事.事煩則亂.事神則難.

按此文與今商書煩簡大異.首句無字書作罔.此句下.書有惟其賢.慮善以動.動惟厥時.有其善.喪厥善.矜其能.喪厥功.惟事事.乃其有備.有備無患.無啓寵納侮.無恥過作非.惟厥攸居.政事惟醇.黷于祭祀.時謂弗欽.下二句同.但事煩書作禮煩.此必記者引書有誤.如政事惟醇.黷于祭祀.時謂弗欽.文義方順.今作純而祭祀.是爲不敬.幾不成語.毋論純作醇.既曰純矣.而又云不敬.此誠何解.意者民立三句乃古之逸書與.

恆其德偵
偵、易作貞。
奔喪
見星而行。見星而舍。
見星、猶戴星也。言天未明。有星而行。天既昏。有星而舍。今俗云兩頭黑。言心忙意亂。故夜行也。
襲免絰于序東。
比父喪同。但加免。少絞帶。免、音問。其制。以布廣一寸。從項中而前。交於額。又卻向後而遶於髻也。此適子之禮。
相者告事畢。
相者、如今稱禮生。檀弓。杜橋之喪。宮中無相。以沽也。言不立相侍。故譏其粗略。沽、音古。粗也。
所識於野張帷。
所識、卽今言一面之識。於朋友較輕。則張帷哭之而已。
問喪以下問喪。聞傳。三年問三篇。皆小戴爲經作傳。故用傳曰。又名聞傳。皆至情至理之文。
雞斯徒跣。
此雞斯乃笄纚。聲之誤也。與犬戎雞斯、馬讀本字、不同。言孝子先去冠露首也。徒跣、不著履。露足也。

傷腎乾肝焦肺。

腎、水藏也。故曰傷。肝、木藏也。故曰乾。肺、金藏也。故曰焦。

婦人不宜袒。故發胸擊心爵踊。殷殷田田。如壞牆然。

袒、肉袒也。婦人不肉袒。固也。何以記。按釋名。袒汗衣。或曰鄙袒。或曰羞袒。作之用六尺。裁足覆胸背。言羞鄙於袒而衣此耳。古人衣制。詳於外而略於內。意袒卽見汗衣之謂。非露肉體也。不宜袒。謂婦人不宜見汗衣也。未知是否。爵、雀也。小跳也。如壞牆然。此發胸擊心之聲也。

然則禿者不免、傴者不袒、跛者不踊。

頭無髮曰禿。足偏廢曰跛。身不仰曰傴。三者非不使備禮。不能備禮也。註家謂憎其醜。然則禿傴跛豈遂不在人類乎。

服問

公子之妻爲其皇姑。

皇、大也。恐其嫡女君。故云大姑。註作皇爲君。則是有天下之稱。大於帝矣。稱妾爲皇姑。又何以處姑乎。

麻之有本者。變三年之葛。

言麻帶不必斷本。可以留爲練也。

傳曰。辠多而刑五。喪多而服五。

言五刑準五服之制也。按。辠正字。秦始皇以其似皇字。改爲罪。

閒傳此應併入服問。而另列篇者。以在喪服輕重之間。今作閒。

有事其縷。無事其布。曰總。

陳註。事、謂煮治其紗縷而後織。按。紡絲而織爲紗。輕爲紗。重爲縠。紗以名絲。不以名麻。

輕者包重者特。

、輕、謂齊衰。重、謂斬衰。包、兼服。特、獨服。

三年問

小者至於燕雀。猶有啁噍之頃焉。

啁噍、鳥聲也。音輖遒。

若駟之過隙。

駟與駒同。

深衣

續衽鉤邊。要縫半下。

陳註引楊云。說深衣制度。惟續衽鉤邊一節難考。鄭註續衽二字。文義甚明。特疏家亂之耳。鄭註云。續、猶屬也。衽、在裳旁者也。凡裳前三幅。後四幅。既分前後。則其旁兩幅分開而不相屬。惟深衣裳十二幅

交裂裁之皆名爲衽續謂連裳旁兩幅又引衣圖既合縫了又再覆縫方便於著以合縫爲續衽覆縫爲鉤邊要縫半下以爲衣玉藻縫齊倍要是也按說文衽衣裣也裣卽襟衣以裳之前爲襟而旁爲衽說文以衣襟爲衽則不獨裳爲衽矣又爾雅曰執衽謂之褎李巡曰衽者裳之下也云下則裳之下皆名衽不獨旁矣然方言褸謂之衽註衣襟也與說文前襟名衽義正同又云或曰衽裳際也則是兩旁矣又劉熙釋名云襟禁也交於前所以禁禦風寒也裾倨也倨倨然直言在後當見倨也衽襜也在旁襜襜然也謂裳前襟後裾皆直幅不交裂則卽釋名所云倨倨然直也謂在旁者乃名衽則卽釋名在旁襜襜之義也蓋裳十二幅前名襟後名裾惟在旁者始名衽也今云皆名爲衽殆不深考玉藻衽當旁之義以啓後人聚訟特詳辨之

格之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脇嘗無骨者

此節不言尺寸皆以人身之長短而言也故就肘脾脇骨分之以尺寸古今有異而人則大小長短可稱體裁衣也格一作胳腋下也肘或作腕手腕也肘手腕動脉處也故言運

制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平

人身備四時之氣故象四時爲之袂袪口也袷曲領也玉藻袷二寸曲禮天子視不上於袷是也縫在背故謂之負下齊裳下邊也取其齊故曰齊

純袂緣純邊廣各寸半

註。緣、裼也。在幅曰繟。在下曰裼。方氏慤曰。裒口謂之袂。裳下謂之緣。衣側謂之邊。其純皆廣寸半。袂也。緣也。邊也。三事也。而皆用純。純、衣之緣也。

投壺古禮雖不可考。而投壺則今猶存。觀此篇可見。

主人奉矢。司射奉中。使人執壺。

矢用柘與棘。不去皮。中、謂刻木如兕鹿而伏。背上立圜圈以勝算也。士鹿中。大夫兕中。壺之制、見後段。頸脩七寸。腹脩五寸。口徑二寸半。容斗五升。壺中實小豆焉。爲其矢之躍而出也。

某有枉矢哨壺。

矢言不直。壺言口豁。皆主人謙詞也。

順投爲入。

矢本先入爲入。謂之順。矢末先入則逆也。不釋算。猶言不上算。

一馬從二馬。三馬既立。請慶多焉。

算謂之馬。馬所以習武。故爲比。後人打馬圖本此。從、從其手以取之。不言奪。示讓也。慶、賀也。不勝者罰爵。勝者正爵。

二算爲純。

此句又見儀禮鄉射禮。言八算得二算爲全也。

請奏貍首。

射義。貍者。樂會也。貍首詩亡。記有原壤所歌。及射義所引曾孫侯氏八句。疑皆貍首詩也。

賜灌。

今人謂虐飲者曰灌。不勝當罰。故言賜灌。勝當敬。故言敬養。

算多少。視其坐籌室中五扶。堂上七扶。庭中九扶。

言因人數多少。如客四主亦四是也。前言東面執八算與。則其全數也。四指曰扶。扶廣四寸。五扶者。二尺也。七扶者。二尺八寸也。九扶者。三尺六寸也。矢雖有長短。皆去賓主之席各二矢半。是室中去席五尺。堂上去席七尺。庭中去席九尺。有室堂庭之分者。以日中則於室。日晚則於堂。太晚則於庭。各向明而投也。舊註在司射進度壺下。今移於此段。

毋踰言。若是者浮。

踰、一作遙。浮、一作匏。以浮爲匏。見淮南子註。按浮、罰也。爵名也。出說苑。魏文侯與大夫飲。使公乘不仁爲觴政。曰。飲不釂者。浮以大白。卽此浮也。

魯鼓薛鼓。

投壺有命弦之禮。故記者附圖鼓於魯薛。令弟子辭之。後帝嚳令人造鼓鼙之樂。鄭氏謂〇者鼙鼙。口者擊鼓。是也。

儒行

儒有席上之珍以待聘。

韞匵而藏以待價。不自衒也。

其大讓如慢。小讓如僞。大則如威。小則如愧。

按。下二句應承上言。讓、陳氏註以容貌言。

道途不爭險易之利。冬夏不爭陰陽之和。

不爭、見愛其身以有待。養其身以有爲。非但恕也。

多文以爲富。

文、文籍也。卽今經籍文字。

鷙蟲攫搏。

凡鳥之勇、獸之鷙者、皆曰鷙。月令。鷹隼蚤鷙。曲禮。前有鷙獸。是也。

儒有忠信以爲甲冑。禮義以爲干櫓。

城上守禦望樓亦曰櫓。

筆門圭竇。

竇、應作竇。竇、穿牆爲戶如圭。故云圭。

雖分國。如錙銖。
言夷然不屑。如錙銖之不足較也。此言夸大。石梁王氏謂儒行爲戰國之士所言。此類是也。

不敢以儒爲戲。
戲、玩弄也。言不敢玩弄儒也。

冠義此篇上有大學第四冠義十二。今入四書。不載。

筮日筮賓。
內卦爲己身。外卦爲他人。冠、成人之始。爲己身。故用筮不用卜。

昏義
御輪二周。
三周、三匝也。
以著代也。
言將家事使主代於外婦代於內。故於親迎也。父親醮子而命之也。其執見也。舅姑共饗婦甚重之也。代者。上以事宗廟而下以繼後世也。故重之。甚矣昏禮之大也。

教以婦德婦言婦容婦功。
所謂家教也。

是故日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而脩六宮之職蕩天下之陰事六官三公九卿二十七大夫八十一元士是也六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻是也治國陽事也齊家陰事也蕩洗其無道之行如親小人遠君子之類是也

鄉飲酒義

三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也

三光卽心辰伐辰北辰三辰也月之輪廓無光之處名曰魄明盛則魄不可見惟晦前三日之朝月自東出明將滅而魄可見朔後三日之夕月自西將墮明漸盛而魄不可見矣明讓則魄見不讓則不見故也晦月盡也月光如灰故曰晦朔一月始蘇也明消更生故言朔月之始日謂之朔書上日卽朔日也

四面之坐象四時也

四面指東南西北言象四時東方者春南方者夏西方者秋北方者冬故也

烹狗於東方

東方生氣也順生氣以養賓也古人多用食狗見於內則取義如此今人以狗有功於人多不入食較古爲是

射義

諸侯以貍首爲節。

註云曾孫侯氏是也。呂氏引原壤歌非。詩見下節。

曾孫侯氏。四正具舉。大夫君子。凡以庶士小大莫處。御於君所。以燕以射。則燕則譽。

此貍首詩也。下言君臣相與盡志於射。以習禮樂。則安則譽也。

射者各射己之鵠。

晝布曰正。棲皮曰鵠。陳氏註。鵠、小鳥。難中。故以中爲雋。未聞。

桑弧蓬矢六。

以桑爲弧。以蓬爲矢。六者。六矢也。以之射天地四方。故用六。弧則一也。

燕義

庶子官職掌諸侯卿大夫之庶子之卒。掌其戒令。

庶子、見周禮夏官。諸子職掌其戒令以下十九句。皆周禮文。記者引之也。

再拜稽首。

稽、古本作䎽。

聘義

米三十乘。禾三十車。

乘車也。

酒清人渴而不敢飲也。肉乾人飢而不敢食也。

此言聘射之禮。故兼射言之。射禮。諸侯先行燕禮。大夫先行鄉飲酒之禮。故有之。聘則聘享。請覿後有酌醴禮賓事。不至飢渴也。

天下有事。則用之於戰勝。

勝、一本作陣。

君子比德於玉焉。

比德於玉。謂如詩溫其如玉、如圭如璧之類。陳氏謂古人用玉。皆象其美。若鎮圭以召諸侯。以恤凶荒。用其仁也。齊有食玉。用其智也。牙璋以起軍旅。用其義也。國君相見以禮。相享以璧。用其禮也。樂有鳴球。服有佩玉。用其樂也。拜國玉節。用其信也。琬以結好。琰以除慝。用其忠也。兩圭祀地。黃琮禮地。用其能達於地也。四圭祀天。蒼璧禮天。用其能達於天也。圭璋特達。用其能達於德也。則單以器言。非君子之比德也。

喪服四制。四、即篇中恩制、義制、節制、權制也。

毀不滅性。

謂身體髮膚、受之父母、故也。即禮所謂毀瘠不形。毀不危身也。

苴衰不補墳墓不培

麻之有子者爲苴。苴絰與苴杖。皆斬衰之服。所謂苴惡貌也。言聽其如苴之黎黑。故不補邱壠一成。不再加土。古不脩墓故也。

或曰擔主或曰輔病

擔、扶也。輔、佐也。言杖所以爲爵而設。無爵所用杖。必假主與病之名乃可也。

高宗者武丁武丁者殷之賢王也至善之故載之書中而高之故謂之高宗

高宗事見於禮記者三。檀弓、坊記、及此。與論語各不同。而三年不言、言乃讙、則一。論語則止有三年不言一句。讙、謂一言而人心讙悅。是未嘗不言也。此言然而曰言不文者、謂臣下也。是但言之不文。非不言也。皆於論語有異。而此段言高宗諒闇之事。而明其諒法之所由。尤詳。諒、作梁。闇、作廬。謂有楣梁之廬也。然而言不文者。謂言而已。無詔誥之文詞於臣下也。

王雲五主編

叢書集成初編

禮記補注

中華民國二十四年十二月初版

撰者 李調元

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠